四庫全書

史部

明集禮卷四十九

樂

古者伏羲氏之作樂也其名曰扶来神農氏曰扶持軒轅氏曰咸池少昊作大淵顓帝作六莖帝嚳作六英唐堯作六章虞舜作六韶夏禹作大夏商湯作大頀武王作大武皆所以名德象功也成王時周公作勺又有房中之樂以歌后妃之德其後周官大司樂以樂德教國

子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大咸大㲈大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賔客以説遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南吕舞大㲈以祀四望奏㽔賔歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先

祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致臝物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之

琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣黄鍾為宫大吕為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏秦併天下六代廟樂唯韶武存焉改周大武曰五行房中曰壽人漢興有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘

鼓舞不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂又有房中祠樂唐山夫人所作也六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古昭夏也主出武德舞禮容樂主出文始五行舞孝惠使夏侯寬備其簫筦更名曰安世樂武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明

是時河間獻王有雅材以為治道非禮不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅樂平帝時詔放鄭聲名天下通知鐘律者漢光武建武十三年耿弇取益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備平隴蜀增廣郊祀奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命之舞明帝永平三年博士曹充言漢再受命宜興禮樂引尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予

樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之曰周頌雅樂辟雍鄉射六宗社稷用之東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各宜奏樂不應相襲所以明功德也又采百官詩頌以為登歌順帝行辟雍禮奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律魏武帝平荆州獲杜夔善八音常為漢雅郎尤悉樂事於是始創定雅樂時有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠攷經籍近采故事考會古樂始

復軒縣鍾磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵惟夔好古存正文帝改漢安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩明帝太和初公卿奏二舞宜有總名可名大鈞之樂晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜間采用衆議大廟登歌宜用司徒褚彦回之詞餘悉用

黄門郎謝超宗辭多刪顔延之謝莊詞以為新曲梁武帝思弘古樂定郊禋宗廟及三朝之雅樂改十二雅以雅為稱取詩雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅二郊明堂三朝同用焉其辭並沈約所製是時禮樂制度粲然有序陳武帝詔求宋齊故事並用梁樂文帝始用圜丘明堂及宗廟樂宣帝定三朝之樂采梁故事儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注樂盡以韶為名隋文帝尚因周樂令工人檢校舊樂改換

新聲益不能通及平陳獲宋齊舊樂詔於太常署清商署以管之求得陳樂令蔡子元等復居其職隋代雅樂惟奏黃鍾一宫郊廟之享止用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通牛弘虞世基等更共詳議按周官大司樂六代之制祭祀則分而用之以六樂配十二調乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾大吕以祀圜丘奏太蔟應鍾以祭方澤奏姑洗南吕以祭五郊神州奏無射夾鍾以祭巡狩方岳其登歌祀神宴會通行之若

有大祀臨軒陳於階陛之上若冊拜王公設宮縣而不用登歌釋奠惟用登歌而不設懸弘又作皇后房內之樂文帝嘗作地厚天高之曲唐太宗留心雅正勵精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆羌狄之音乃命太常祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散濫為之折衷以周享神祀諸樂以夏為名宋以永為名梁以雅為名令以和為名祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂以

法天之成數號大唐雅樂合四十八曲八十四調至後
王朴詳定雅樂朴以為今之鐘磬在架者皆唐商盈孫
所定雖有作器之名而無相應之實至於十二鎛鐘不
考宮商但環擊之徒架而已朴乃作準求律法以備樂
器張昭等議以為朴之新法可習而行之未幾朴卒故
器服制度粗而未完宋太祖建隆初用王朴樂工謂其
聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂
始和暢真宗時太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏

黃鍾宫一調監祭使文仲孺言修飾樂器調正音律乃
詔學士李宗諤編録樂纂又裁兩署工人試補調式肄
習程課上御崇政殿張宫懸閲試名宰相親王臨觀又
有朝會上壽之樂仁宗時留意禮樂之事命李照鑄造
大樂其聲俱高議者以爲迂誕尋罷之後用和峴所置
舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制然太常樂比唐聲高五
律上雖勤勞制未能得其當者其後詔改名大安帝御
紫宸殿奏大安之樂南郊姑用舊樂其新定之樂常祀

及朝會用之徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制訛謬殘缺太常樂器獘壞乃博求知音之士為一代之樂八年新樂成列於崇政殿既奏天顔和豫詔賜名曰大晟專置大晟府以其樂施之郊廟朝會棄舊樂而不用元太祖徵用西夏舊樂太宗徵亡金遺樂於燕京習登歌樂於曲阜宣聖廟世祖勅太常少卿王鏞領東平樂工習太常樂五年太常樂成命名曰大成之樂國朝開國之初制定雅樂爰命儒臣撰製樂章以祀天地以

祭社稷以禮先農以享宗廟至於朝會燕饗羣祀則皆用大樂所以酌古今之宜而成一代制作也

樂懸

樂懸之制夏商以上無聞焉夏商以下其略見於尚書大傳其詳見於周官以書大傳考之天子將出撞黃鍾右五鍾皆應入撞蕤賓左五鍾皆應黃鍾在陽陽主動君出則以動告靜而靜者皆和蕤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動者皆和十二鍾在懸之制權輿於此

考禮小胥正樂懸之位王宫懸諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡懸鐘磬半為堵全為肆葢縣鐘十二為一堵如牆堵然二堵為肆宫懸四面象宫室王以四方為家故也軒懸闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特懸則一肆而已象士之特立獨行也宫縣四面軒縣三面皆鐘磬鎛也判縣有鐘磬而無鎛特縣有磬而無鐘此樂縣之制也儀禮及大傳陳布宫架之法北方南向應鐘起西磬次之黄鐘次之鐘

次之大吕次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向
太蔟起北磬次之夾鍾次之鐘次之姑洗次之皆南陳
一建鼓在其南南鼓南方北向中吕起東鐘次之蕤賓
次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西
方東向夷則起南鐘次之南吕次之磬次之無射次之
皆北陳一建鼓在其北北鼓若大射徹其北面而加鉦
鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有鞉焉儀禮宮架
四面鼓鎛鐘十二簴各依辰位甲丙庚壬設鐘乙丁辛

癸陳磬大射之儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳一建鼓在阼階西南鼓應鞞在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鞞在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建鼓之間簜倚頌磬西紘蓋堂上之階自階而左為阼自階而右為西笙磬在阼階之東而西面頌磬在西階之西而東面由笙磬而南鐘鎛所以應笙者也由頌磬而南鐘鎛所以應歌者也大射之儀東西有鐘

磬之懸推之則天子宮懸堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鎛特鎛亦各十二縣西階而南編鐘編磬亦各十二縣天數也自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣不過十六黃鍾之宮北方北面編鐘起西其東編鍾其東銜其東鎛太蔟之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鍾之宮設建鼓於四隅縣內四面各有柷敔晉孝武太元破苻堅獲樂工楊蜀正四廂樂金石始備梁制凡

律吕十二月而各一鐘天子宫懸黄鍾蕤賔在南北自餘則在東西黄鍾廂宜用鍾磬各二十四以應二十四氣當時因去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而應律每一鎛鍾設編鍾各一簴合三十六架植鼓於四隅元會備用焉後魏鍾磬之縣各有十四祖瑩復更為十六後宫縣四廂筍簴十六又有儀鍾十四簴縣架首初不叩擊普泰元年祖瑩元孚奏十二縣六縣裁訖令六縣既成臣等思鍾磬各四鉦鎛相從十六格宫縣已足令請更

造二縣通前為八宫縣兩具矣魏晉以來但云四廂金石而不言其禮或八架或十架或十六架梁武用二十架隋宫縣四面面各二簴通十二鎛鐘為十二簴唐樂懸之制若祭祀設縣於壇南内壝之外北向東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之鎛鐘十二在十二辰之位朝會則加鐘磬十二簴設鼓吹十二案於建鼓之外若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之釋奠文宣王

亦用之其制去宫縣之南面九架在辰丑申位編鐘磬皆三架設路鼓二於縣内戊已地之北判縣二面祭風伯雨師五岳四瀆用之其制去軒縣之北面植建鼓於東北西北二隅初因隋舊用三十六簴高宗蓬萊宫成增用七十二簴武后時省之開元定禮依古為二十簴昭宗時宰相張濬乃言舊制用三十六簴以為非古殿廷狹隘不能容三十六簴乃復用二十簴鐘簴四以當甲丙庚壬磬簴四以當乙丁辛癸皇后庭諸后廟及郊

祭立二十架先聖皇太子朝廟並九架舞六佾舊皇后庭但設絲管隋大業尚侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛磬代至武后稱制用鐘因而不革宋太祖建隆初四架十二案之制陳布多仍唐舊乾徳中定三十六簴悉集樂工列於架中徽宗親祠之制四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設十二鎛鐘特磬於編架内各依月律

四方各設鎛鐘三特磬三東方鎛鐘起北特磬間之東向西方特磬起北鎛鐘間之西向南方特磬起西鎛鐘間之北方鎛鐘起西特磬間之皆北向植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右元定宮縣宿縣於庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘在左編磬在右黄鐘之宮起子在通街之西蕤賔之宮起午在通街之東每三簴謂之一肆十有二辰凡三十六簴樹建鞞應於四隅晉鼓一處縣中之東南以節樂立四

表於横街之南

樂器

周官典同掌六律六同以辨天地四方陰陽之聲以為樂器小戴記曰金石絲竹樂之器也古者聖王作樂不越乎五聲八音十二律而樂之寓於器者豈有加於此哉以金之屬考之曰鐘曰鏞曰鎛曰編鐘曰歌鐘曰金錞錞于曰金鐸曰木鐸以石屬考之曰玉磬曰天球曰編磬曰頌磬以絲屬考之曰琴曰瑟曰大琴中琴小琴

曰七絃琴曰大瑟中瑟小瑟次小瑟以竹之屬考之曰管簫曰韶簫曰箄籥竹籥曰管曰篴曰大篪小篪曰蕩若笙若巢笙若和笙若大竽小竽若簧則匏之屬也若古缶若大塤若小塤則土之屬也若拊若楹鼓建鼓若雷鼓雷鼗若靈鼓靈鼗若路鼓路鼗與夫鼗鼓鼖鼓晉鼓應鼓鞞鼓則皆革之屬也若柷若敔若舂牘若應若鐘磬筍簴皆木之屬也此皆雅器之制於三代者又有所謂搊箏箜篌小琵琶長笛箄篥及七星匏九曜匏閏

餘阮咸之類則其制於唐宋者也其制度考據之詳著於圖

金之屬

鐘

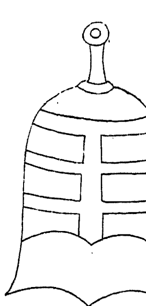
考工記曰梟氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去三分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋薄厚之所震動

清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為遂六分其厚以其一為之深而圜之

鏞

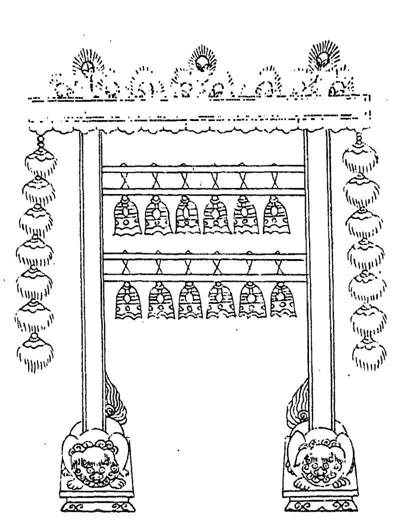
夏商之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛書云笙鏞

鎛

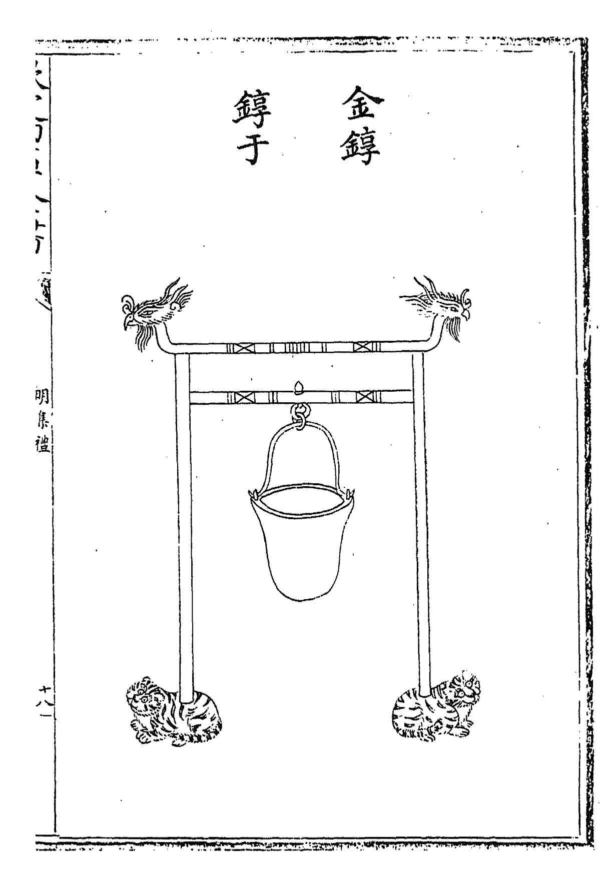
周禮鎛師注鎛如鐘而大杜預云小鐘隋志鎛鐘每鐘懸一筍簴各應律呂

編鐘　歌鐘

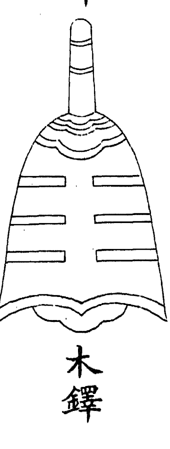
編鐘十二同在一簴爲堵鐘磬各堵爲肆小胥以十六枚在一簴爲堵隋志云編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八十二爲正鐘四爲清鐘

春秋言歌鐘二肆

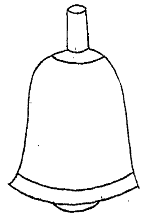

金錞
錞于

周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸爲鼻內懸鈴子銅舌作樂振而鳴之與鼓相和

金鐸

木鐸

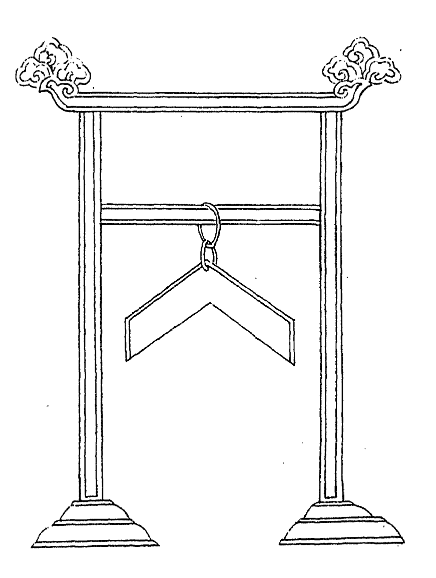
周禮鼓人以金錞通鼓兩司馬執鐸三鼓摝鐸振鐸舞者振之警衆以為節金鐸以金為舌所以振武事也木鐸以木為舌所以振文事也

石之屬

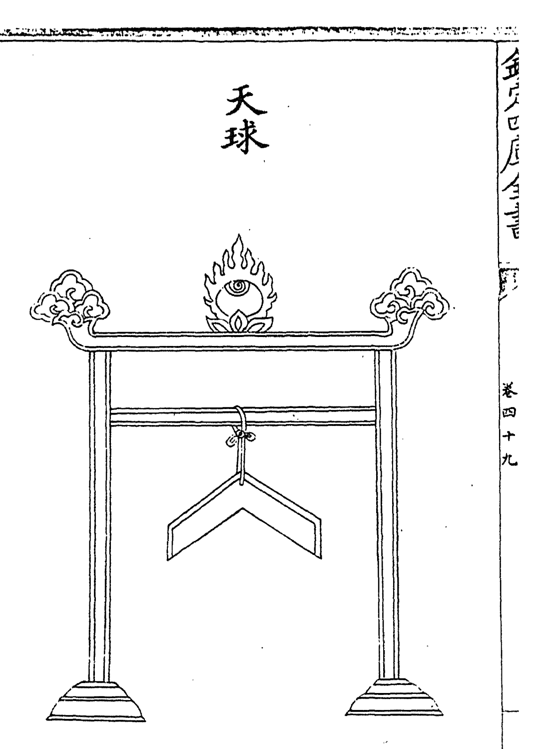
磬

考工記曰磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三三分其股博去其一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其端股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下之小者其大小長短雖殊而其厚均也黄鍾之磬皆厚二寸

玉磬

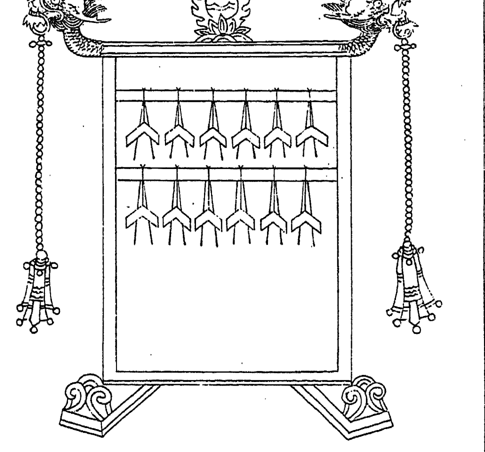

天球

郊特牲言擊玉磬明堂位言四代樂器而搏拊玉磬先王因天球以為磬以為堂上首樂之器書言戛擊鳴球

編磬

磬之爲器昔謂之樂石立秋之音夷則之氣也周禮磬師掌教擊磬擊編鐘言編鐘則有編磬矣鄭康成云十六枚同在一簴謂之堵

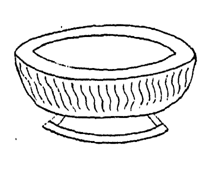
笙磬

頌磬

應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬

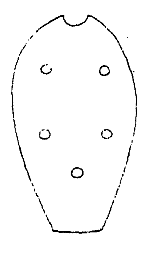
土之屬

古缶

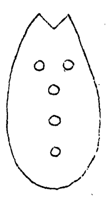

土音缶立秋之音也古者盎謂之缶缶之為器中虛而善容外員而善應中聲之所自出

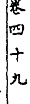
大塤

小塤

周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師平底六孔中虛上銳如稱錘然大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾

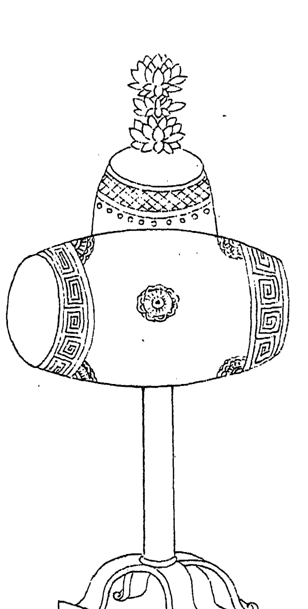

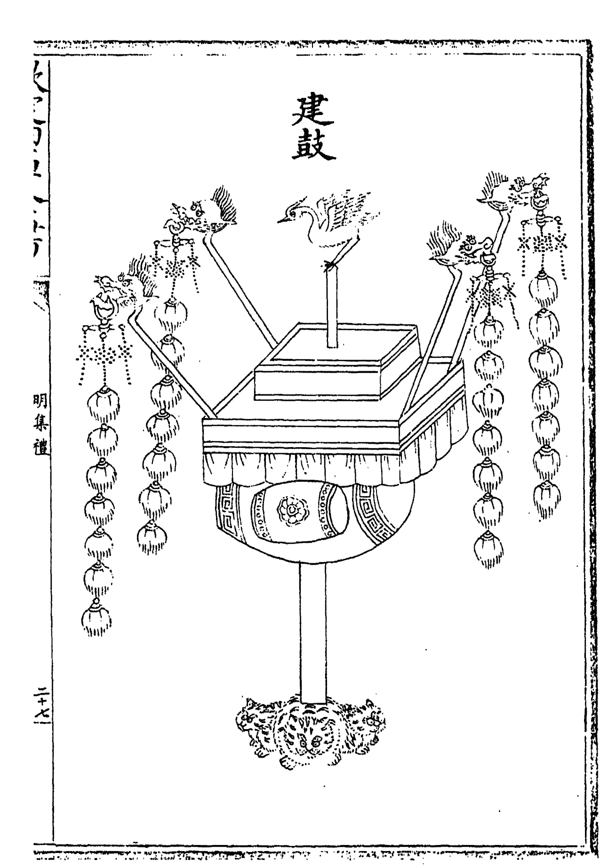
革之屬

拊

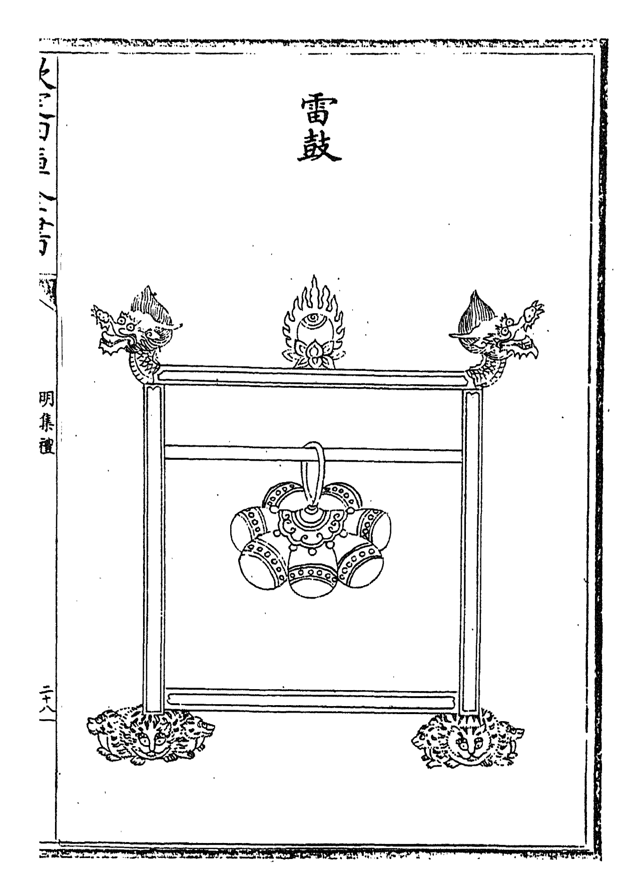
狀如革囊實以糠擊之以節樂拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和其設則堂工虞書所謂搏拊其用則先歌周禮謂登歌令奏擊拊

楹鼓

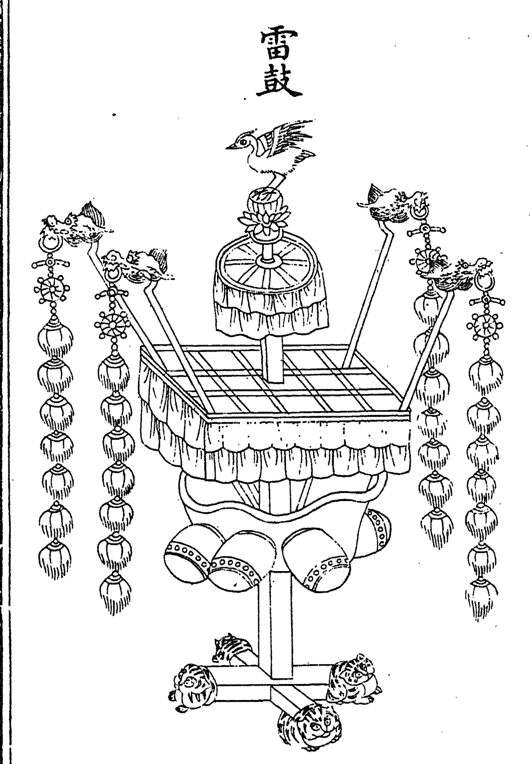

建鼓

明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也楹為一楹而四稜貫鼓於端猶四植之桓圭也魏晉以後復商制亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上宋因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五綵羽飾於首亦為翔鷺又挾鞞應二小鼓而左右之

雷鼓

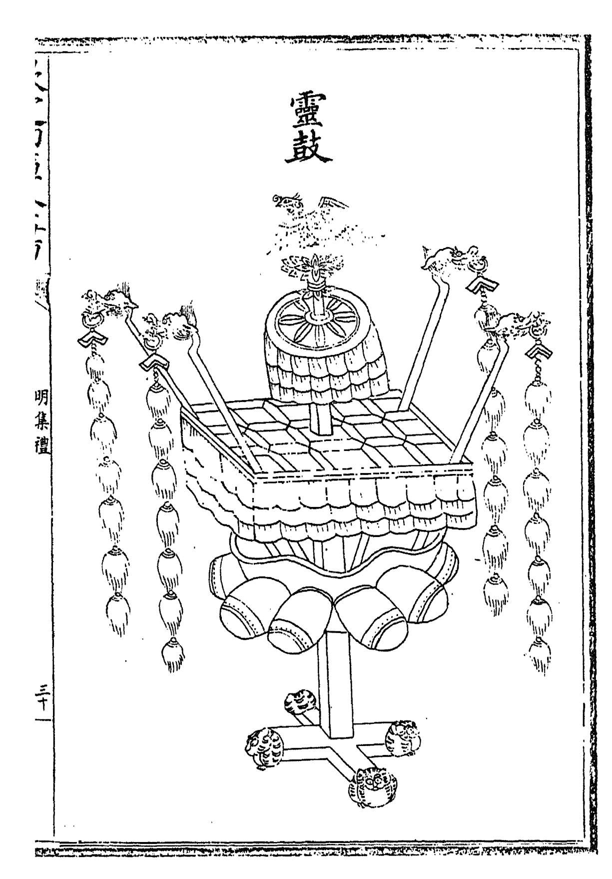
雷鼓

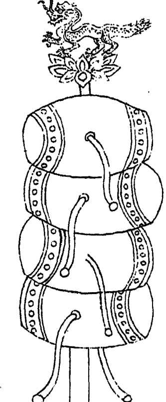
雷鼗

周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂云降天神之樂鄭康成云雷鼓雷鼗

靈鼓

靈鼓
明集禮
三十

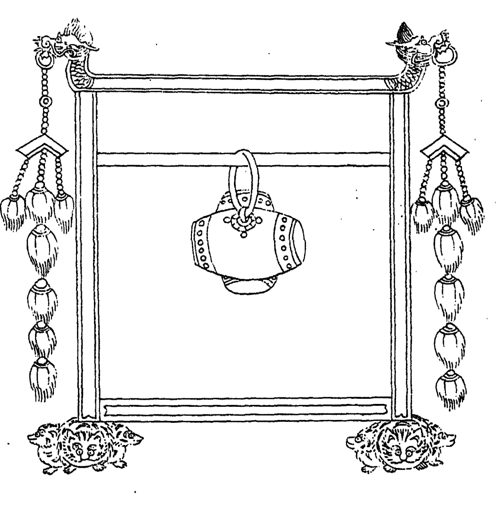
靈鼗

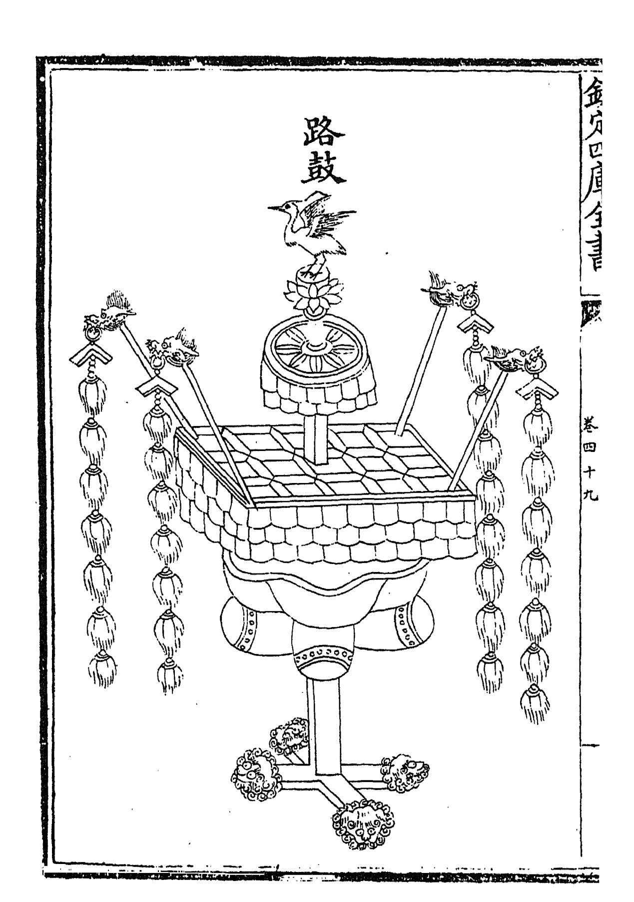

周禮鼓人以靈鼓鼓社稷大司樂以為降地祇之樂

鄭康成云靈鼓靈鼗六面

路鼓

路鼓

路鼗

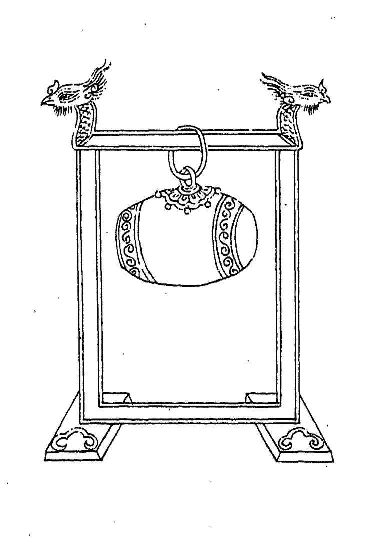
周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂以爲降人鬼之樂

鄭康成云路鼓路鼗四面

鼗

小鼓以木貫之有兩耳還自擊鼓以節之鼗以兆之八音兆於革音則鼗所以兆奏鼓也

鼛鼓

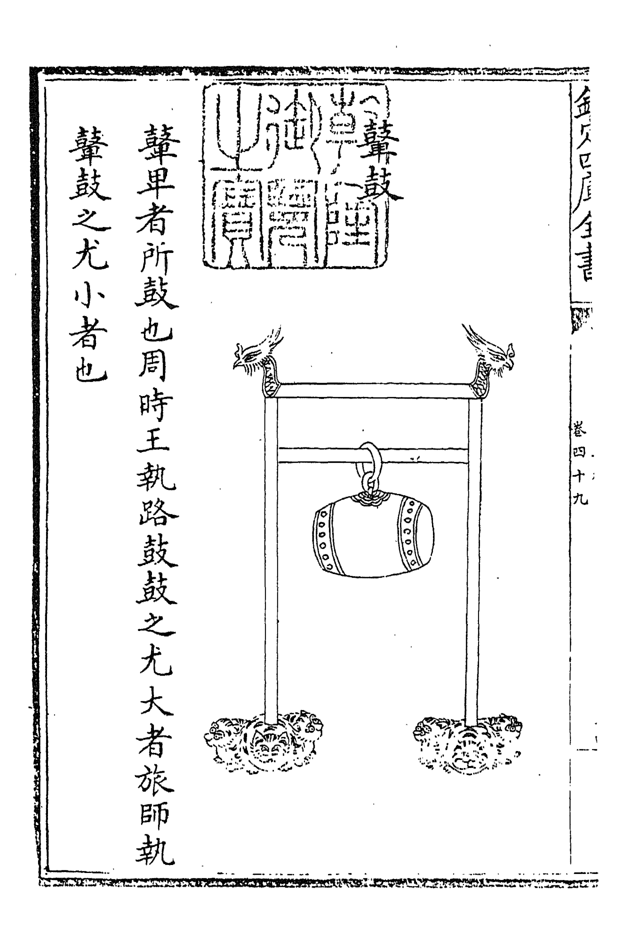
鼓之小者謂之應大者謂之鼛周官鼓人以鼛鼓鼓軍事節聲樂亦用之詩云鼛鼓惟鏞

晉鼓

其制大以短所以鼓金奏也周官鐘師以鐘鼓奏九夏司馬中春振旅軍將執晉鼓

應鼓

禮器曰懸鼓在西應鼓在東爾雅小鼓謂之應堂上擊拊之時堂下擊應鼓𣝉以應之

鼖鼓

鼖甲者所鼓也周時王執路鼓鼓之尤大者旅師執鼖鼓之尤小者也

明集禮卷四十九

欽定四庫全書

史部

明集禮卷五十 五十一

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王鍾泰

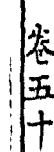
謄録監生臣鄭均

明集禮卷五十

樂

雅樂二

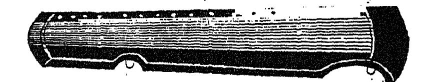
樂圖

絲之屬

大琴

中琴

小琴

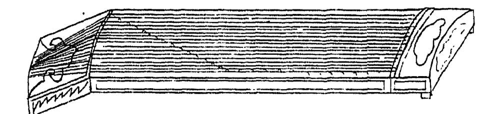
其制長三尺六寸六分象朞之日廣六寸象六合絃有五象五行腰廣四寸象四時前後廣狹象尊甲上圓下方象天地徽有十三象十二律餘一象閏小琴五絃中琴十絃大琴二十絃

琴或謂伏羲作或謂神農作或謂五絃作於舜七絃作於周文武宋始制二絃又制十二絃以象十二律

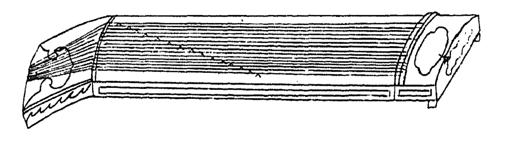
太宗加為九絃

大瑟

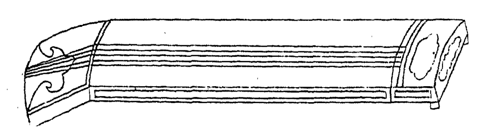
中瑟

小瑟

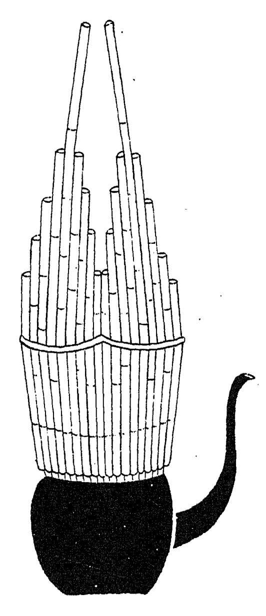
次小瑟

伏羲作五十絃為大瑟黄帝破為二十五絃為中瑟十五絃為小瑟五絃為次小瑟或謂朱襄氏使士達作或謂神農作

匏之屬

笙

巢笙

禮記曰女媧氏之笙簧說文曰正月之音物生故謂之笙十三簧列管匏中施簧管端宫管在中央三十六簧曰竽宫管在左傍十九簧至十三簧曰笙大笙謂之簧小笙謂之和爾雅笙十九簧曰巢十三簧曰和

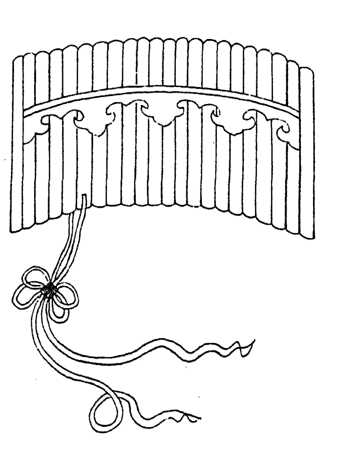
大竽

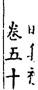
小竽

竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏

竹之屬

䇮簫

世本曰舜所造其形參差似鳳翼長二尺爾雅編二十二管長一尺四寸曰簫長尺二寸曰巢

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸

管

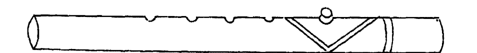
爾雅曰長尺圍寸併漆之有底說文曰管如篪六孔

周禮孤竹之管是也

篴

周官笙師掌教吹龠簫篪篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也

大篪

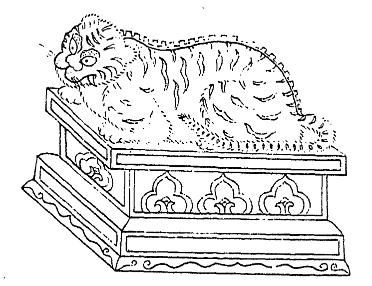
小篪

世本云暴辛公造爾雅曰大篪謂之沂音銀篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹横吹之小者尺二寸

木之屬

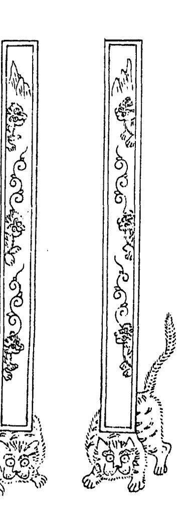
柷

敔

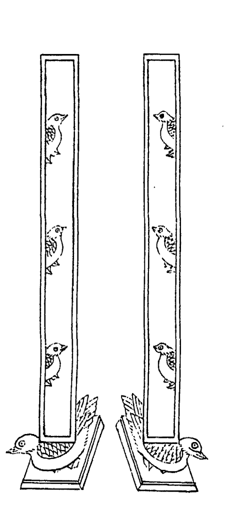

周官小師掌教播鼗柷敔柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂敔狀類伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

鐘簴

磬簴

周官梓人為筍簴飾以臝屬臝有力聲大而宏於鍾

宜故為鍾簴臝簴飾以羽屬羽無力聲清而遠於磬

宜故以為磬簴筍横木兩端刻龍蛇鱗物之形

大枝也飾筍為懸捷業如鋸齒

業

崇牙

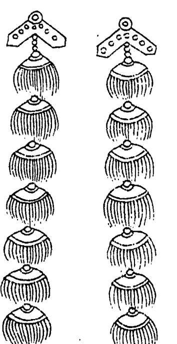
樅也上飾刻畫之為重牙業之上齒

樹羽置羽也置之筍簴之上

植羽

壁翣

畫繒為翣戴以璧垂五彩羽於下樹於筍之角上

樂舞

樂舞之數天子八佾諸侯六佾大夫四佾士二佾即八佾而考之文舞六十四人左執籥右秉翟武舞亦六十四人左執干右執戚按周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇舞大韶以祀四望舞大夏以祭山川舞大濩以享先妣舞大武以享先祖此六代之樂舞也内則十三舞勺成童舞象乃周公所作之樂舞也帗舞

羽舞皇舞旄舞干舞人舞乃周禮教國子之六舞也三代而下秦併六國六代之樂惟韶存焉又改大武為五行漢制高廟奏武德文始五行之舞又有四時舞文始者本韶舞也五行者本周舞也武德者高帝所作四時者文帝所作惠帝采武德為昭德舞宣帝采昭德為盛德舞光武增廣郊祀奏雲翹育命之舞魏武帝舞師馮肅曉知先代諸舞文帝改巴渝舞為昭武舞雲翹為鳳翔舞育命為靈應舞武德為武頌舞文始為大韶舞五

行為大武舞晉武帝使郭夏造正德大豫二舞又改魏
昭武為宣武之舞羽籥舞為宣文之舞宋武帝又改為
前舞後舞梁又改文舞為大觀武舞為大壯周武帝造
山雲之舞唐太宗制文舞為九功舞武舞為七德舞宋
太祖改周崇德舞為文德舞象成舞為武功舞元郊祀
則奏崇德之舞定功之舞太廟則奏武定文綏之舞内
平外成之舞此歷代樂舞更改損益名雖不同其實不
越文武二舞而已國朝平定天下凡郊祀社稷先農太

廟皆奏武功之舞文德之舞所以象成名德而兼備文武者也

舞器圖

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子八佾則有文武二舞文舞者執纛執籥執翟武舞則執旌執干執戚又曰戈曰弓矢曰鷺曰翿曰麾節樂之器有相有應有牘有雅又有金鐃金鉦金錞單頭鐸雙頭鐸之類其制詳見于圖

帗舞

周官樂師教國子六舞有帗舞帗者祓也社稷百物之神皆為民祓除以故帗舞帗舞者全羽羽舞者析

羽

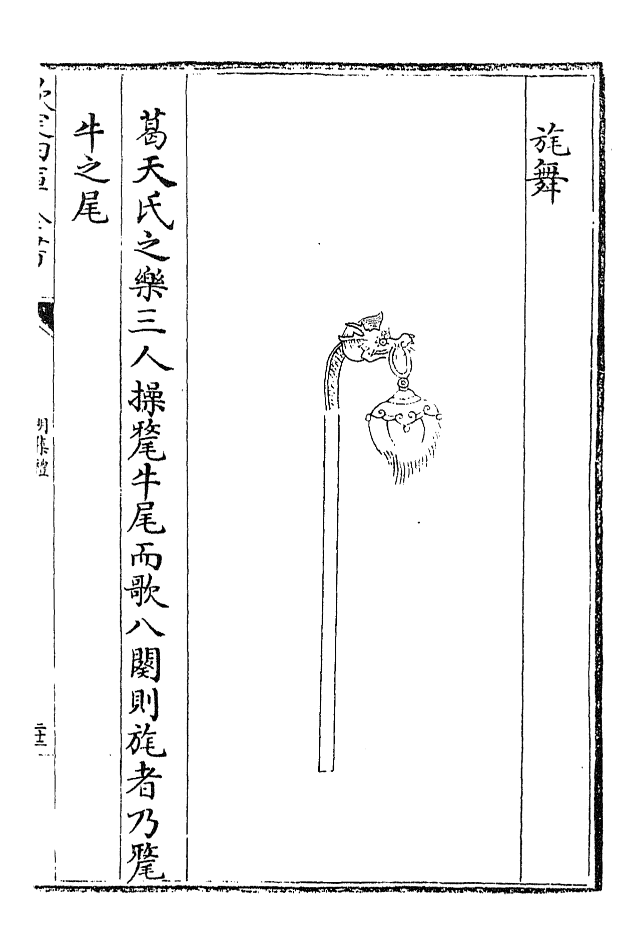
羽舞

周官舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞羽舞翟羽可用為儀執之以舞所以為蔽翼也

皇舞

周官舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞皇陰類也旱暵欲達陰中之陽故以皇舞

旄舞

葛天氏之樂三人操旄牛尾而歌八闋則旄者乃旄牛之尾

干舞

郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器用之以舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍蔽之功

人舞

舞以干戚羽旄為飾手舞足蹈為容樂記樂師均以

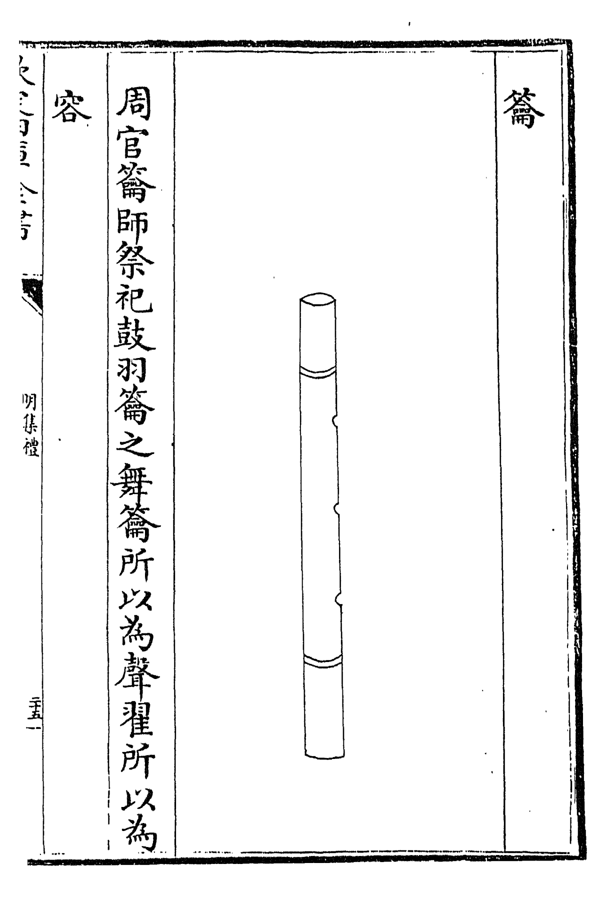
人之手舞終焉

戚

禮曰朱干玉戚以舞大武干盾也所以自蔽戚斧也

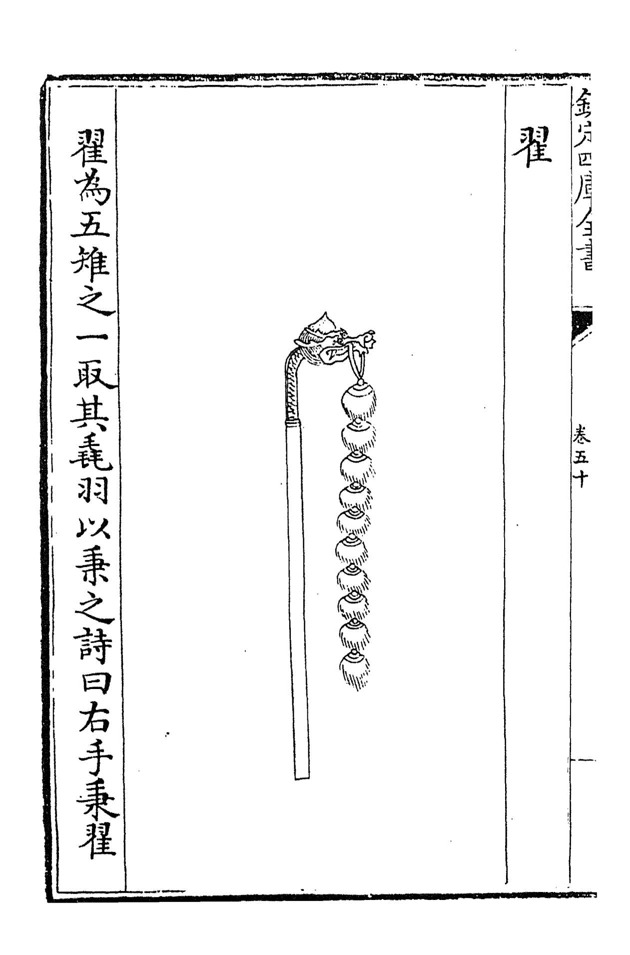
所以待敵朱干白金以飾其背戚剥玉以飾其柄

籥

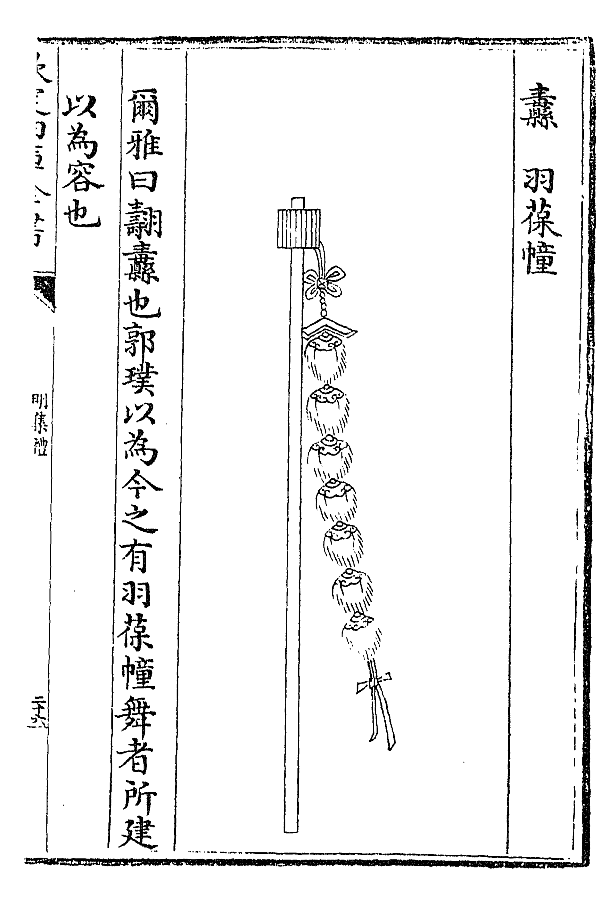
周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以為聲翟所以為容

翟

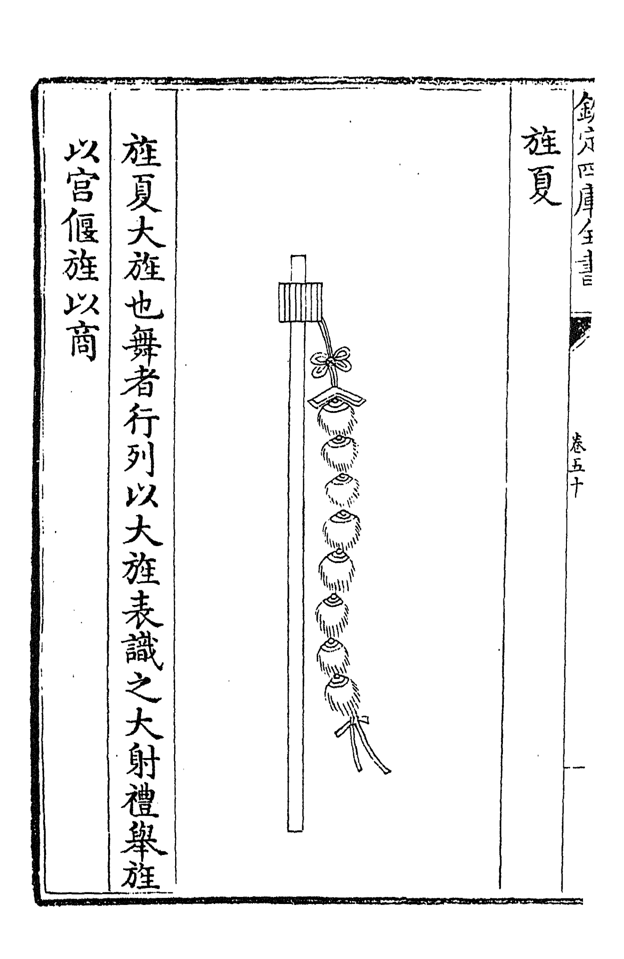
翟為五雉之一取其毳羽以秉之詩曰右手秉翟

纛　羽葆幢

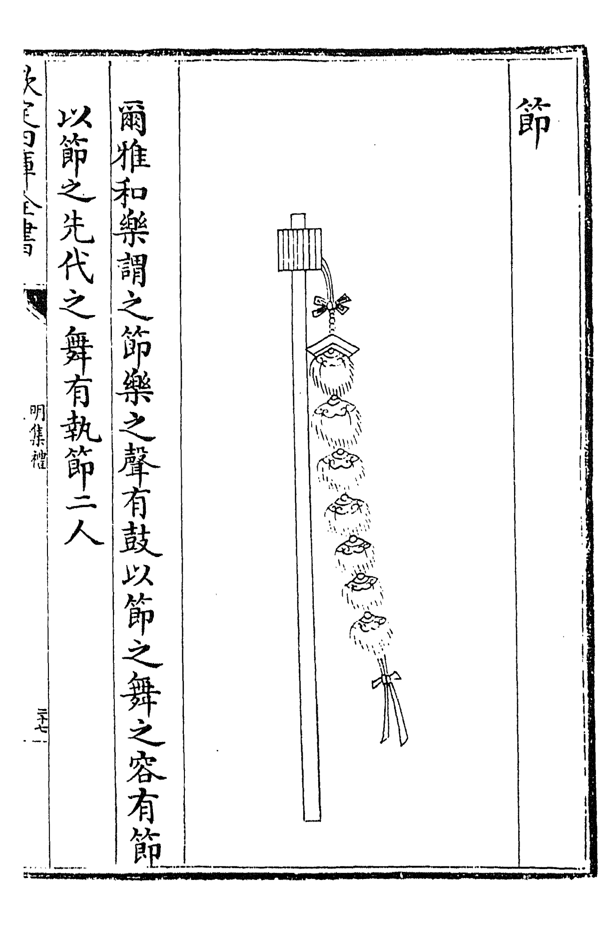
爾雅曰翿纛也郭璞以為今之有羽葆幢舞者所建以為容也

旌夏

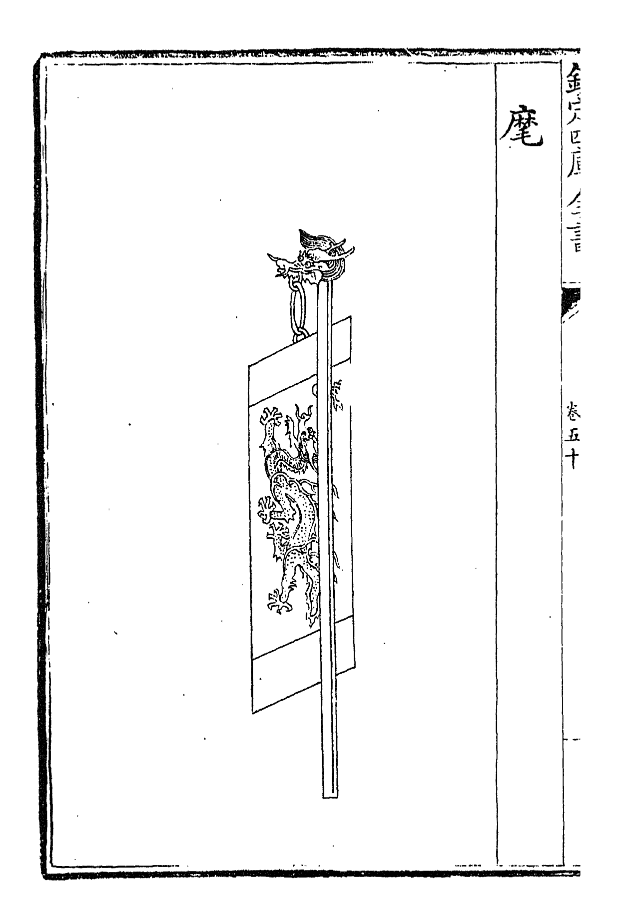
旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之大射禮舉旌以宮偃旌以商

節

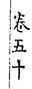

爾雅和樂謂之節樂之聲有鼓以節之舞之容有節以節之先代之舞有執節二人

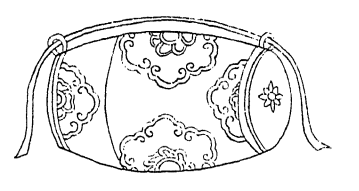
麾

周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰用秉白旄以麾周所建也後世協律郎執之以令樂工其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於其上樂作則舉之止則偃之堂上則立于西階堂下則列於樂懸之前

相

八音以鼓為君以相為臣是相為鼓其狀如鞞韋表糠裏以漆跌局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以相諸家樂圖多以相為節相以輔樂亦以節舞

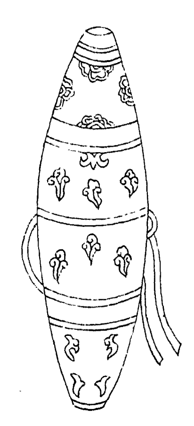
𢉏

應猶鷹之應物其獲也小故小鼓謂之應以應大鼓
所倡之聲小春謂之應以應大春所應之節

牘

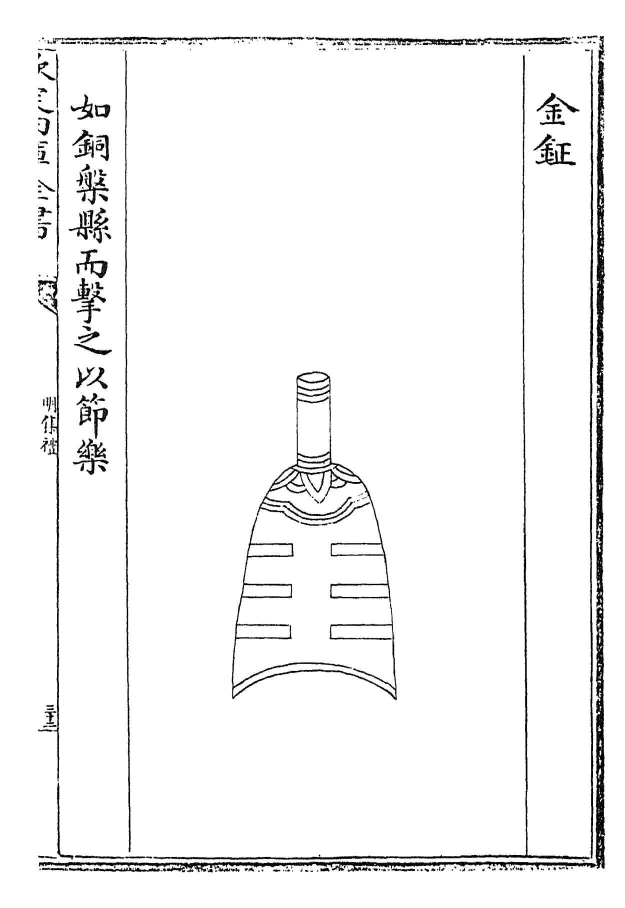
牘以竹為之長者七尺短者三尺所以節樂也周官笙師掌之

雅

周官笙師掌教雅以教祴夏狀似漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫武舞工人所執以節舞

金鉦

如銅槃縣而擊之以節樂

金鐃

如火斗有柄以銅為匡疏其上如鈴中有丸執其柄而摇之其聲譊譊然以止鼓

明集禮卷五十